

四庫全書薈要

• 乾隆御覽本

史部

欽定四庫全書薈要卷四千六百五十一

史部

隋書卷七

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第二

禮儀二

春秋龍見而雩梁制不為恒祀四月後旱則祈雨行七
事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨者三省繇輕賦
四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女恤怨曠七撤膳

羞弛樂懸而不作天子又降法服七日乃祈社稷七日
乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主于太
廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩
祈上帝徧祈所有事者大雩禮立圓壇於南郊之左高
及輪廣四丈周十二丈四陛牲用黃牯牛一祈五天帝
及五人帝於其上各依其方以太祖配位於青帝之南
五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就
故地處大雩國南除地為壇舞童六十四人祈百辟卿

士於雩壇之左除地為墀舞童六十四人皆袷服為八
列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈澍則報
以太牢皆有司行事唯雩則不報若郡國縣旱請雨則
五事同時並行一理冤獄失職二賑鰥寡孤獨三省徭
役四進賢良五退貪邪守令皆潔齋三日乃祈社稷七
日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界內山林
川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報陳氏亦因梁制祈
而澍則報以少牢武帝時以德皇帝配文帝時以武帝

配廢帝即位以文帝配青帝牲用黃牯牛而以清酒四升洗其首其壇壇配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年事也梁陳制諸祠官皆給除穢氣藥先齋一日服之以取清潔天監九年有事雩壇武帝以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖儀曹郎朱异議曰案周

宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見有燔柴之說若以五帝必柴今明堂又無其事於是停用柴從坎瘞典十一年帝曰四望之祀頃來遂絕宜更議復朱异議鄭衆云四望謂日月星海鄭玄云謂五岳四鎮四瀆尋二鄭之說互有不同竊以望是不即之名凡厥遙祭皆有斯目豈容局於星漢拘於海瀆請命司天有關水旱之義爰有四海名山大川能興雲致雨一皆備祭帝從之又揚州主簿顧協又云禮仲夏大雩春秋龍見而雩則雩

常祭也水旱且又禱之謂宜式備斯典太常博士亦從
協議祠部郎明巖卿以為祈報之祀已備郊禋沿革有
時不必同揆帝從其議依舊不改大同五年又築雩壇
於籍田北內有祈禳則齋官寄籍田省云

後齊以孟夏龍見而雩祭太微五精帝於夏郊之東為
圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛為三壇外營相
去深淺并燎壇一如南郊於其上祈穀實以顯宗文宣
帝配青帝在甲寅之地赤帝在景巳之地黃帝在巳未

之地白帝在庚申之地黑帝在壬亥之地面皆內向藉以藁秸配帝在青帝之南小退藉以莞席牲以騂其儀同南郊又祈禱者有九焉一曰雩二曰南郊三曰堯廟四曰孔顏廟五曰社稷六曰五岳七曰四瀆八曰滄口九曰豹祠水旱癘疫皆有事焉無牲皆以酒脯棗栗之饌若建午建未建申之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉幣有燎不設金石之樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢詩於壇南自餘同正雩南郊則使三公祈

五天帝於郊壇有燎座位如雩五人帝各在天帝之左其儀如郊禮堯廟則遣使祈於平陽孔顏廟則遣使祈於國學如堯廟社稷如正祭五岳遣使祈於岳所四瀆如祈五岳滏口如祈堯廟豹祠如祈滏口

隋雩壇國南十三里啟夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖武元帝配饗五官從配於下牲用犢十各依方色京師孟夏後旱則祈雨理冤獄失職存鰥寡孤獨賑

困乏掩骼埋胔省徭役進賢良舉直言退佞諂黜貪殘
命有司會男女恤怨曠七日乃祈岳鎮海瀆及諸山川
能興雲雨者又七日乃祈社稷及古來百辟卿士有益
於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日
乃脩雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆已下祈如初
典秋分已後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不
雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露
坐聽政百官斷傘扇令人家造土龍雨澍則命有司報

州郡尉祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈
于社七日乃祈界內山川能興雨者徙市斷屠如京師
祈而澍亦各有報霖雨則禱京城諸門三禱不止則祈
山川岳鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢
州郡縣苦雨亦各禱其城門不止則祈界內山川及祈
報用羊豕

禮天子每以四立之日及季夏乘玉輅建大旂服大裘
各於其方之近郊為兆迎其帝而祭之所謂燔柴於泰

壇掃地而祭者也春迎靈威仰者三春之始萬物稟之
而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤熛怒者火色
熛怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招集拒大也言
秋時集成萬物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光華紀
法也言冬時收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎
含樞紐者含容也樞機有闔闢之義紐者結也言土德
之帝能含容萬物開闔有時紐結有法也然此五帝之
號皆以其德而名焉梁陳後齊後周及隋制度相循皆

以其時之日各於其郊迎而以太皞之屬五人帝配祭並以五官三辰七宿於其方從祀焉

梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊天監七年尚書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田鳩化為鷹罽羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣况今祀天豈容尚此請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山賓議曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用袞冕是以

前奏迎氣祀五帝亦服袞冕愚謂迎氣祀五帝亦宜用大裘禮俱一獻帝從之陳迎氣之法皆因梁制

後齊五郊迎氣為壇各於四郊又為黃壇於耒地所祀天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢皆撤又云立春前五日於州大門外之東造

青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春於東郊登青幡於青牛之傍焉

後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壝皆半之祭配皆同後齊星辰七宿岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰為壇崇五尺方二丈岳鎮為壇方二丈深二尺山林已下亦為壇壇崇三尺壇深一尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋五時迎氣青郊為壇國東春明門外道北去宮八里
高八尺赤郊為壇國南明德門外道西去宮十三里高
七尺黃郊為壇國南安化門外道西去宮十二里高七
尺白郊為壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑
郊為壇宮北十一里丑地高六尺並廣四丈各以四方
立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以
太祖武元帝配五官及星三辰七宿亦各依其方從祀
其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊

其岳瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

晉江左以來乃至宋齊相承始受命之主皆立六廟虛太祖之位宋武初為宋王立廟於彭城但祭高祖已下四世中興二年梁武初為梁公曹文思議天子受命之日便祭七廟諸侯始封即祭五廟祠部郎謝廣等並駁之遂不施用乃建臺於東城立四親廟并妃郗氏而為五廟告祠之禮並用太牢其年四月即皇帝位謝廣又

議以為初祭是四時常祭首月既不可移易宜依前剋日於東廟致齋帝從之遂於東城時祭訖遷神主於太廟始自皇祖太中府君皇祖淮陰府君皇高祖濟陰府君皇曾祖中從事史府君皇祖特進府君并皇考以為三昭三穆凡六廟追尊皇考為文皇帝皇妣為德皇后廟號太祖皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與六親廟為七皆同一堂共庭而別室春祀夏禘秋嘗冬烝并臘一歲凡五謂之時祭三年一禘

五年一禘謂之殷祭禘以夏禘以冬皆以功臣配其儀頗同南郊又有小廟太祖太夫人廟也非嫡故別立廟皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮天監三年尚書左丞何佟之議曰禘於首夏物皆未成故為小禘於秋冬萬物皆成其禮尤大司勲列功臣有六皆祭於大烝知禘尤大乃及之也近代禘禘並不及功臣有乖典制宜改詔從之自是禘祭乃及功臣是歲都令史王景之列自江左以來郊廟祭祀帝已入齋百姓

尚哭以為乖禮終之等奏案禮國門在臯門外今之籬門是也今古殊制若禁凶服不得入籬門為太遠宜以六門為斷詔曰六門之內士庶甚多四時烝嘗俱斷其哭若有死者棺器須來既許其大而不許其細也到齋日宜去廟二百步斷哭四年何終之議案禮未祭一日大宗伯省牲鑊祭日之晨君親牽牲麗碑後代有冒暗之防而人主猶必親奉故有夕牲之禮頃代人君不復躬牽相承丹陽尹牽牲於古無取宜依以未祭一日之

暮太常省牲視鑊祭日之晨使太尉牽牲出入也少牢饋食殺牲於廟門外今儀注詣厨烹牲謂宜依舊帝可其奏佟之又曰鄭玄云天子諸侯之祭禮先有裸尸之事乃迎牲今儀注乃至薦熟畢太祝方執珪瓚裸地違謬若斯又近代人君不復躬行裸禮太尉既攝位實宜親執其事而越使卑賤太祝甚乖舊典愚謂祭日之晨宜使太尉先行裸獻乃後迎牲帝曰裸尸本使神有所附今既無尸裸將安設佟之曰如馬鄭之意裸雖獻尸

而義在求神今雖無尸求神之義恐不可闕帝曰此本
因尸以祀神今若無尸則宜立寄求之所裸義乃定僦
之曰祭統云獻之屬莫重於裸今既存尸卒食之獻則
裸鬯之求實不可闕又送神更裸經紀無文宜依禮革
奏未報而僦之卒後明山賓復申其理帝曰僦之既不
復存宜從其議也自是始使太尉代太祝行裸而又牽
牲太常任昉又以未明九刻呈牲又加太尉裸酒三刻
施饌間中五刻行儀不辦近者臨祭從事實以二更至

未明三刻方辨明山賓議謂九刻已疑太早况二更非
復祭旦帝曰夜半子時即是晨始宜取三更省牲餘依
儀注又有司以為三牲或離牝依制埋瘞猪羊死則不
埋請議其制司馬賈等議以為牲死則埋必在滌矣謂
三牲在滌死悉宜埋帝從之五年明山賓議樽彝之制
祭圖唯有三樽一曰象樽周樽也二曰山罍夏樽也三
曰著樽殷樽也徒有彝名竟無其器直酌象樽之酒以
為珪瓚之實竊尋裸重於獻不容共樽宜循彝器以備

大典案禮器有六彝春祠夏禘裸用雞彝鳥彝王以珪
瓚初裸后以璋瓚亞裸故春夏兩祭俱用二彝今古禮
殊無復亞裸止循其二春夏雞彝秋冬牛彝庶禮物備
也帝曰雞是金禽亦主巽位但金火相伏用之通夏於
義為疑山賓曰臣愚管不奉明詔則終年乖舛案鳥彝
是南方之物則主火位木生於火宜以鳥彝春夏兼用
帝從之七年舍人周捨以為禮玉輅以祀金輅以賓則
祭日應乘玉輅詔下其議左丞孔休源議玉輅既有明

文而儀注金輅當由宋齊乖謬宜依捨議帝從之又禮
官司馬筠議自今大事通告七廟小事止告一室於是
議以封禪南北郊祀明堂巡省四方御臨戎出征皇太
子加元服寇賊平蕩築宮立闕纂戎戒嚴解嚴合十一
條則遍告七廟講武脩宗廟明堂臨軒封拜公王四夷
款化貢方物諸公王以愆削封及詔封王紹襲合六條
則告一室帝從之九年詔簠簋之實以籍田黑黍十二
年詔曰祭祀用洗匱中水盥仍又滌爵爵以禮神宜窮

精潔而一器之內雜用洗手外可詳議於是御及三公
應盟及洗爵各用一匱十六年四月詔曰夫神無常饗
饗于克誠所以西鄰初祭實受其福宗廟祭祀猶有牲
牢無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量代八座
議以大脯代一元大武八座又奏既停宰殺無復省牲
之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之十月
詔曰今雖無復牲脰猶有脯脩之類卽之幽明義為未
盡可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代大

脯餘悉用蔬菜帝從之又舍人朱异議二廟祀相承止
有一鉶羹蓋祭祀之禮應有兩羹相承止於一鉶即禮
為乖請加熬油尊羹一鉶帝從之於是起至敬殿景陽
臺立七廟座月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂
不血食普通七年祔皇太子所生丁貴嬪神主于小廟
其儀未祔前先脩埽室改塗其日有司行掃除開埽室
奉皇考太夫人神主於坐奠制幣訖衆官入自東門位
定祝告訖撤幣埋於兩楹間有司遷太夫人神主於上

又奉穆貴嬪神主於下陳祭器如時祭儀禮畢納神主
閉于埴室陳制立七廟一歲五祠謂春夏秋冬臘也每
祭共以一太牢始祖以三牲首餘唯骨體而已五歲再
殷殷大祫而合祭也初文帝入嗣而皇考始興昭烈王
廟在始興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主祔于梁
之小廟改曰國廟祭用天子儀

後齊文襄嗣位猶為魏臣置王高祖秦州使君王曾祖
太尉武貞公王祖太師文穆公王考相國獻武王凡四

廟文皇帝受禪置六廟曰皇祖司空公廟皇祖吏部尚
書廟皇祖秦州使君廟皇祖文穆皇帝廟太祖獻武皇
帝廟世宗文襄皇帝廟為六廟獻武已下不毀已上則
遞毀並同廟而別室既而遷神主於太廟文襄文宣並
太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同
至二年秋始祔太廟春祠夏禘秋嘗冬烝皆以孟月并
臘凡五祭禘祫如梁之制每祭室一太牢始以皇后預
祭河清定令四時祭廟禘祭及元日廟庭並設庭燎二

所

王及五等開國執事官散官從三品已上皆祀五世五等散品及執事官散官正三品已下從五品已上祭三世三品已上牲用一太牢五品已下少牢執事官正六品已下從七品已上祭二世用特牲正八品已下達於庶人祭於寢牲用特牲或亦祭祖禰諸廟悉依其宅堂之制其間數各依廟多少為限其牲皆子孫見官之牲後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷置太祖之

廟并高祖已下二昭二穆凡五親盡則遷其有德者謂之祧廟亦不毀閔帝受禪追尊皇祖為德皇帝文王為文皇帝廟號太祖擬已上三廟遞遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆為五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並為祧廟而不毀其時祭各於其廟祫禘則於太祖廟亦以皇后預祭其儀與後齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之籩其實菱芡芹藟兔醢冢宰終獻訖皇后親撤豆降還板位然後太祝撤焉

高祖既受命遣兼太保宇文善兼太尉李詢奉策詣同
州告皇考桓王廟兼用女巫同家人之禮上皇考桓王
尊號為武元皇帝皇妣尊號為元明皇后奉迎神主歸
于京師犧牲尚赤祭用日出是時帝崇建社廟改周制
左宗廟而右社稷宗廟未言始祖又無受命之祧自高
祖已下置四親廟同殿異室而已一曰皇高祖太原府
君廟二曰皇曾祖康王廟三曰皇祖獻王廟四曰皇考
太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀各以

孟月饗以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神
主祔祭之禮並準時饗其司命戶以春竈以夏門以秋
行以冬各於享廟日中雷則以季夏祀黃郊日各命有
司祭於廟西門道南牲以少牢三年一祫以孟冬遷主
未遷主合食於太祖之廟五年一禘以孟夏其遷主各
食於所遷之廟未遷之主各於其廟禘祫之月則停時
饗而陳諸瑞物及伐國所獲珍奇於廟庭及以功臣配
饗并以其日使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜

於河東咎繇配夏禹於安邑伯益配殷湯於汾陰伊尹
配文王武王於澧渭之郊周公召公配漢高帝於長陵
蕭何配各以一太牢而無樂配者饗於廟庭大業元年
煬帝欲遵周法營立七廟詔有司詳定其禮禮部侍郎
攝太常少卿許善心與博士褚亮等議曰謹案禮記天
子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭玄注曰此周制
也七者太祖及文王武王之祧與親廟四也殷則六廟
契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二

穆而已玄又據王者禘其祖之所自出而立四廟案鄭
玄義天子唯立四親廟并始祖而為五周以文武為受
命之祖特立二祧是為七廟王肅注禮記尊者尊統上
卑者尊統下故天子七廟諸侯五廟其有殊功異德非
太祖而不毀不在七廟之數案王肅以為天子七廟是
通百代之言又據王制之文天子七廟諸侯五廟大夫
三廟降二為差是則天子立四親廟又立高祖之父高
祖之祖并太祖而為七周有文武姜嫄合為十廟漢諸

帝之廟各立無迭毀之義至元帝時貢禹匡衡之徒始建其禮以高帝為太祖而立四親廟是為五廟唯劉歆以為天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義七者其正法可常數也宗不在數內有功德則宗之不可預毀為數也是以班固稱考論諸儒之義劉歆博而篤矣光武即位建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而為七至魏初高堂隆為鄭學議立親廟四太祖武帝猶在四親之內乃虛置太祖及二祧以待後代至景初間乃

依王肅更立五世六世祖就四親而為六廟晉武受禪
博議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣帝亦序
於昭穆未升太祖故祭止六也江左中興賀循知禮至
於寢廟之儀皆依魏晉舊事宋武帝初受晉命為王依
諸侯立親廟四即位之後增嗣五世祖相國掾府君六
世祖右北平府君止於六廟逮身歿主升從昭穆猶太
祖之位也降及齊梁守而弗革加崇迭毀禮無違舊臣
等又案姬周自太祖已下皆別立廟至於禘祫俱合食

於太祖是以炎漢之初諸廟各立歲時嘗享亦隨處而祭所用廟樂皆象功德而歌僊焉至光武乃總立一堂而羣主異室斯則新承寇亂欲從約省自此以來因循不變伏惟高祖文皇帝睿哲玄覽神武應期受命開基垂統聖嗣當文明之運定祖宗之禮且損益不同沿襲異趣時王所制可以垂法自歷代以來雜用王鄭二義若尋其指歸校以優劣康成止論周代非謂經通子雍總貫皇王事兼長遠今請依據古典崇建七廟受命之

祖宜別立廟祧百代之後為不毀之法至於鑾駕親奉
申孝享於高廟有司行事竭誠敬於羣主俾夫規模可
則嚴祀易遵表有功而彰明德大復古而貴能變臣又
案周人立廟亦無處置之文據冢人處職而言之先王
居中以昭穆為左右阮忱撰禮圖亦從此議漢京諸廟
既遠又不序禘祫今若依周制理有未安雜用漢儀事
難全採謹詳立別圖附之議末其圖太祖高祖各一殿
準周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始祖及二

祧之外從迭毀之法詔可未及創制既營建洛邑帝無
心京師乃於東都固本里北起天經宮以遊高祖衣冠
四時致祭於三年有司奏請準前議於東京建立宗廟
帝謂秘書監柳玭曰今始祖及二祧已具今後子孫處
朕何所又下詔唯議別立高祖之廟屬有行役遂復停
寢

自古帝王之興皆稟五精之氣每易姓而起以致太平
必封乎太山所以告成功也封訖而禪乎梁甫梁甫者

太山之支山卑下者也能以其道配成高德故禪乎梁甫亦以告太平也封禪者高厚之謂也天以高為尊地以厚為德增太山之高以報天也厚梁甫之基以報地也明天之所命功成事就有益於天地若天地之更高厚云記曰王者因天事天因地事地因名山升中于天而鳳凰降龜龍格齊桓公既霸而欲封禪管仲言之詳矣秦始皇既黜儒生而封太山禪梁甫其封事皆祕之不可得而傳也漢武帝頗採方士之言造為玉牒而編

以金繩封廣九尺高一丈二尺光武中興聿遵其故晉
宋齊梁及陳皆未遑其議後齊有巡狩之禮并登封之
儀竟不之行也開皇十四年羣臣請封禪高祖不納晉
王廣又率百官抗表固請帝命有司草儀注於是牛弘
辛彥之許善心姚察虞世基等創定其禮奏之帝遂巡
其事曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山
耳十五年春行幸兗州遂次岱岳為壇如南郊又壇外
為柴壇飭神廟展宮懸於庭為埋炤二於南門外又陳

樂設位於青帝壇如南郊帝服袞冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣青帝壇而祭焉

開皇十四年閏十月詔東鎮沂山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀州鎮霍山並就山立祠東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆吳山並取側近巫一人主知灑掃並命多蔣松柏其霍山雩祀日遣使就焉十六年正月又詔北鎮於營州龍山立祠東鎮晉州霍山鎮若脩造並準西鎮吳山造神廟大業中煬帝因

幸晉陽遂祭恒岳其禮頗採高祖拜岱宗儀增置二壇命道士女官數十人於壇中設醮十年幸東都過祀華岳築場於廟側事乃不經蓋非有司之定禮也

禮天子以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊漢法不俟二分於東西郊常以郊泰時旦出竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文譏其煩褻似家人之事而以正月朝日于東門之外前史又以為非時及明帝泰和元年二月丁亥朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始合於古

後周以春分朝日於國東門外為壇如其郊用特牲青幣青圭有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外為壇於埆中方四丈深四尺燔燎禮如朝日

開皇初於國東春明門外為壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同

凡人非土不生非穀不食土穀不可偏祭故立社稷以

主祀古先聖王法施於人則祀之故以勾龍主社周棄
主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列於中門之外
外門之內尊而親之與先祖同也然而古今既殊禮亦
異制故左社稷而右宗廟者得質之道也右社稷而左
宗廟者文之道也梁社稷在太廟西其初蓋晉元帝建
武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門墻並隨其方
色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀
靈星風伯雨師之屬及臘又各祠社稷于壇百姓則二

十五家為一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水

旱禱祈祠具隨其豐約其郡國有五岳者置宰祝三人

及有四瀆若海應祠者皆以孟春仲冬祠之舊太社廩

犧吏牽牲司農省牲太祝吏讚牲天監四年明山賓議

以為案郊廟省牲日則廩犧令牽牲太祝令讚牲祭之

日則太尉牽牲郊特牲云社者神地之道國主社稷義

實為重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗為輕

末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社

稷無親事牽之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝
令讚牲帝唯以太祝讚牲為疑又以司農省牲於理似
傷犧吏執紉即事成卑議以太常丞牽牲餘依明議於
是遂定至大同初又加官社官稷并前為五壇焉

陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦梁盛為
六飯粳以敦稻以牟黃梁以簠白梁以簋黍以瑚粱以
璉又令太中署常以二月八日於署庭中以太牢祠老
人星兼祠天皇帝太一日月五星鉤陳北極北斗三

台二十八宿大人星子孫星都四十六坐凡應預祠享之官亦太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔其儀本之齊制

後齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋月之元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻後周社稷皇帝親祀則冢宰亞獻宗伯終獻

開皇初社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各

以一太牢祭焉牲色用黑孟冬下亥又臘祭之州郡縣
二仲月並以少牢祭百姓亦各為社又於國城東南七
里延興門外為靈星壇立秋後辰令有司祠以一少牢
古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典梁初籍
田依宋齊以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以
為啟蟄而耕則在二月節內書云以殷仲春籍田理在
建卯於是改用二月又國語云王即齋宮與百官御事
並齋三日乃有沐浴裸饗之事前代嘗以耕而不祭故

闕此禮國語又云稷臨之太史讚之則知耕籍應有先農神座兼有讚述耕旨今籍田應散齋七日致齋三日兼於耕所設先農神座陳薦羞之禮讚辭如社稷法又曰齊代舊事籍田使御史乘馬車載耒耜於五輅後禮云親載耒耜措于參保介之御間則置所乘輅上若以今輅與古不同則宜升之次輅以明慎重而遠在餘處於義為乖且御史掌視尤為輕省今宜以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移籍田於建康

北岸築兆域大小列種梨柏便殿及齋官省如南北郊
別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推
伐又有祈年殿云

北齊籍於帝城東南千畝內種赤粱白穀大豆赤黍小
豆黑稔麻子小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作
祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺高九尺四陞三壝四
門又為大營於外又設御耕壇於阡東陌北每歲正月
上辛後吉亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上

無配饗祭訖親耕先祠司農進種稑之種六宮主之行
事之官并齋設齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇
上衆官朝服司空一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青
紗袞黑介幘佩蒼玉黃綬青帶袜舄備法駕乘木輅耕
官具朝服從殿中監進御耒於壇南百官定列帝出便
殿升耕壇南陛即御座應耕者各進於列帝降自南陛
至耕位釋劒執耒三推三反升壇即坐耕官一品五推
五反二品七推七反三品九推九反籍田令帥其屬以

牛耕終千畝以青箱奉種種跪呈司農詣耕所灑之
耰訖司農省功奏事畢皇帝降之便殿更衣饗宴禮畢
班賚而還

隋制於國南十四里啟夏門外置地千畝為壇孟春吉
亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢皇帝服袞冕
備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授耒皇帝三推
訖執事者以授應耕者各以班五推九推而司徒帥其
屬終千畝播殖九穀納于神倉以擬粢盛穰橐以餉犧

牲云

周禮王后蠶於北郊而漢法皇后蠶於東郊魏遵周禮
蠶于北郊吳韋昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太
康六年武帝楊皇后蠶于西郊依漢故事江左至宋孝
武大明四年始於臺城西白石里為西蠶設兆域置大
殿七間又立蠶觀自是有其禮

後齊為蠶坊於京城北之西去皇宮十八里之外方千
步蠶宮方九十步牆高一丈五尺被以棘其中起蠶室

二十七口別殿一區置蠶宮令丞佐史皆宦者為之路
西置皇后蠶壇高四尺方二丈四出階廣八尺置先蠶
壇於桑壇東南大路東橫路之南壇高五尺方二丈四
出階廣五尺外兆方四十步面開一門有綠襜褕褊衣
黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太
牢祀先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇
后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑
壇東陞即御座女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇后

降自東陞執筐者處右執鉤者居左蠶母在後乃躬桑
三條訖升壇即御座內命婦以次就桑鞠衣五條展衣
七條祿衣九條以授蠶母還蠶室初授世婦灑一簿領
預桑者並復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒班賚
而還

後周制皇后乘翠輅率三妃三妣御媛御婉三公夫人
三孤內子至蠶所以一太牢親祭進奠先蠶西陵氏神
禮畢降壇昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以公桑焉

隋制於宮北三里為壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣
乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先
蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面尚功進
金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條
九條而止世婦亦有蠶母受公桑灑訖還依位皇后乃
還宮自後齊後周及隋其典大抵多依晉儀然亦時有
損益矣

禮仲春以玄鳥至之日用太牢祀于高禘漢武帝年二

十九乃得太子甚喜為立禰祠於城南祀以特牲因有其祀晉惠帝元康六年禰壇石中破為二詔問石毀今應復不博士議禮無高禰置石之文未知造設所由既已毀破可無改造更下西府博議而賊曹屬束皙議以石在壇上蓋主道也祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢時此議不用後得高堂隆故事魏青龍中造立此石詔更鑄石令如舊制高禰壇上埋破石入地一丈案梁太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之

宋元嘉中脩廟所得陸澄以為孝武時郊禘之石然則江左亦有此禮矣

後齊高禘為壇於南郊傍廣輪二十六尺高九尺四陛三壇每歲春分玄鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以太昊配而祀高禘之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禘神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共以一太牢祀日皇帝服袞冕乘玉輅皇后服褱衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛

並詣便坐夫人終獻上嬪獻于祿神訖帝及后並詣攢
位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜乃撤就燎禮畢而還
隋制亦以玄鳥至之日祀高禘於南郊壇牲用太牢一
舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之兆
風師於西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆司中
司命於南郊以天神是陽故兆於南郊也兆雨師於北
郊者就水位在北也

隋制於國城西北十里亥地為司中司命司祿三壇同

壇祀以立冬後亥國城東北七里通化門外為風師壇
祀以立春後丑國城西南八里金光門外為雨師壇祀
以立夏後申壇皆三尺牲並以一少牢

昔伊耆氏始為蜡蜡者索也古之君子使之必報之故
周法以歲十二月合聚萬物而索饗之仁之至義之盡
也其祭法四方各自祭之若不成之方則闕而不祭後
周亦存其典常以十一月祭神農氏伊耆氏后稷氏田
畯鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷獸猫之神於五郊五方

上帝地祇五星列宿蒼龍朱雀白獸玄武五人帝五官之神岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各分其方合祭之日月五方皆祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既蜡無其祀三辰七宿則為小壇於其側岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰則各為坎餘則於平地皇帝初獻上帝地祇神農伊耆及人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰五官后稷田畯岳鎮海瀆中大夫獻七宿山林川澤已下自天帝人帝田畯羽

毛之類牲幣玉帛皆從燎地祇郵表畷之類皆從埋祭
畢皇帝如南郊便殿致齋明日乃蜡祭于南郊如東郊
儀祭訖又如黃郊便殿致齋明日乃祭祭訖又如西郊
便殿明日乃祭祭訖又如北郊便殿明日蜡祭訖還宮
隋初因周制定令亦以孟冬下亥蜡百神臘宗廟祭社
稷其方不熟則闕其方之蜡焉又以仲冬祭名源川澤
於北郊用一太牢祭井於社宮用一少牢季冬藏冰仲
春開冰並用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰加以桃

弧棘矢開皇四年十一月詔曰古稱臘者接也取新故
交接前周歲首今之仲冬建冬之月稱蜡可也後周用
夏后之時行姬氏之蜡考諸先代於義有違其十月行
蜡者停可以十二月為臘於是始革前制

後齊正月晦日中書舍人奏祓除年暮上臺東宮奏擇
吉日詣殿堂貴臣與師行事所須皆移尚書省備設云
後主末年祭非其鬼至於躬自鼓儺以事胡天鄴中遂
多淫祀茲風至今不絕後周欲招來西域又有拜胡天

制皇帝親焉其儀並從夷俗淫僻不可紀也

隋書卷七

隋書卷七考證

禮儀志二并妃郝氏而為五廟。○監本郝訛郝各本同
臣映斗按梁書高祖皇后郝氏齊建武中殂高祖進
位梁公詔贈后為梁公妃又姓譜郝音希郝鑒郝超
之姓從郝郝當作卻卻詵之姓從卻坊本多訛

丹陽尹。○一本陽作揚一本訛杜按史記楚世家與秦
戰丹陽索隱此丹陽在漢中唐元和志周成王封熊
繹于荊丹陽之地後移枝江亦曰丹陽前漢地理志

丹陽郡注故鄣郡武帝更名屬有丹陽縣後漢郡國

志丹陽郡屬有丹陽城晉書地理志丹陽郡統縣十

一有丹楊注丹楊山多赤柳在西也隋書地理志丹

陽郡注自東晉已後置郡曰揚州平陳詔並平蕩耕

墾更於石頭城置蔣州統江寧當塗溧水三縣江寧

注又云梁置丹陽郡及南丹陽郡陳省南丹陽郡平

陳又廢丹陽郡以秣陵建康同夏三縣入焉大業初

置丹陽郡有蔣山唐書地理志潤州丹陽郡武德三

年以江都郡之延陵縣地置取潤浦為州名有丹陽
縣注本曲阿地臣映斗按楚之丹陽在漢中與枝江
漢之丹陽乃秦鄣郡東晉而後屢析更置沿革廣狹
不同而名則一唯丹楊山之楊作楊餘並當作陽有
作揚與揚者並訛隋書各本互異前後不同故辯之
於此餘俱改正

隋書卷七考證

謹案卷六第十三頁後六行東海淮水刊本訛倒
作淮水東海據監本改

第十九頁後七行禮不容文刊本禮訛理據監本
改

卷七第八頁前七行三辰七宿刊本七訛十據監
本改

第十頁後六行祭日之晨刊本晨訛辰據毛本改
第十五頁前二行從三品已上皆祀五世刊本五

訛而據毛本改

第二十頁後八行漢武帝頗採方士之言刊本採
訛探據監本改

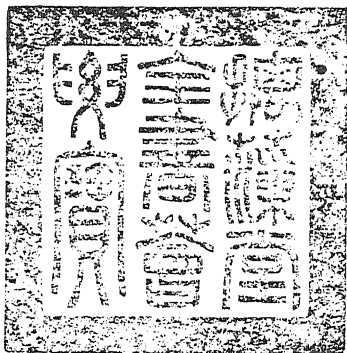
第二十四頁後四行立太社帝社太稷三壇於國
右刊本右訛方據毛本改

第二十五頁後八行又移籍田於建康刊本移訛
於據毛本改

第二十八頁前二行壇高四尺監本作五尺

第二十九頁前六行其典大抵多依晉儀刊本儀
詒議據毛本改

覆校官助教臣吳省蘭

校對官檢討臣王坦修

謄錄監生臣李溥

欽定四庫全書叢要

史部

隋書卷

八

詳校官內閣侍讀臣孫球

欽定四庫全書舊要卷四千六百五十二

史部

隋書卷八

唐太尉揚州都督監脩國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第三

禮儀三

陳永定三年七月武帝崩新除尚書左丞庾持稱晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奏策奉諡梓宮將登輜輶侍中版奏已稱某謚皇帝遣奠出於陞

階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶云大行皇帝
請明加詳正國子博士領步兵校尉知儀禮沈文阿等
謂應劭風俗通前帝謚未定臣子稱大行以別嗣主近
檢梁儀自梓宮將登輜輶版奏皆稱某謚皇帝登輜輶
伏尋今祖祭已奉策謚哀策既在庭遣祭不應猶稱大
行且哀策篆書藏於玄宮請依梁儀稱謚以傳無窮詔
可之

天嘉元年八月癸亥尚書儀曹請今月晦皇太后服安

吉君禫除儀注沈洙議謂至親朞斷加隆故再朞而再周之喪斷二十五月但重服不可頓除故變之以纖縞創巨不可便愈故稱之以祥禫禫者淡也所以漸祛其情至加父在為母出適後之子則屈降之以朞朞而除服無復衰麻緣情有本同之義許以心制心制既無杖經可除不容復改玄縵既是心憂則無所更淡其心也且禫杖朞者十五月已有禫制今申其免懷之感故斷以再周止二十五月而已所以宋元嘉立義心喪以二

十五日為限大明中王皇后父喪又申明其制齊建元中太子穆妃喪亦同用此禮唯王儉古今集記云心制終二十七月又為王遂所難何佟之儀注用二十五月而除案古循今宜以再周二十五月為斷今皇太后於安吉君心喪之期宜除於再周無復心禫之禮詔可之隋制諸岳崩瀆竭天子素服避正寢撤膳三日遣使祭崩竭之山川牲用太牢

皇帝本服大功已上親及外祖父母皇后父母諸官正

一品喪皇帝不視事三日皇帝本服五服內親及嬪百官正二品已上喪並一舉哀太陽虧國忌日皇帝本服小功總麻親百官三品已上喪皇帝皆不視事一日皇太后皇后為本服五服內諸親及嬪一舉哀皇太子為本服五服之內親及東宮三師三少宮臣三品已上一舉哀

梁天監元年齊臨川獻王所生妾謝墓被發不至埏門蕭子晉傳重詔禮官何佟之佟之議以為改葬服總見

柩不可無服故也此止侵墳土不及於椁可依新宮火處三日哭假而已帝以為得禮二年何佟之議追服三年無禫尚書議竝以佟之言為得

又二年始興王嗣子喪博士管咺議使國長從服總麻四年掌凶禮嚴植之定儀注以亡月遇閏後年中祥疑所附月帝曰閏蓋餘分月節則各有所隸若節屬前月則宜以前月為忌節屬後月則宜以後月為忌祥逢閏則宜取遠日

又四年安成國刺稱廟新建欲剋今日遷立所生吳太妃神主國王既有妃喪欲使臣下代祭明山賓議以為不可宜待王妃服竟親奉盛禮

五年貴嬪母車喪議者疑其儀明山賓以為貴嬪既居母憂皇太子出貴嬪別第一舉哀以申聖情庶不乖禮帝從之

又五年祠部郎司馬裴牒貴嬪母車亡應有服制謂宜準公子為母麻衣之制既葬而除帝從之

六年申明葬制凡墓不得造石人獸碑唯聽作石柱記名位而已

七年安成王慈太妃喪周捨牒使安成始興諸王以成服日一日為位受弔帝曰喪無二主二王既在遠嗣子宜祭攝事周捨牒嗣子著細布衣絹領帶單衣用十五升葛凡有事及歲時節朔望並於靈所朝夕哭三年不聽樂

十四年舍人朱异議禮年雖未及成人已有爵命者則

不為殤封陽侯年雖中殤已有拜封不應殤服帝可之
於是諸王服封陽侯依成人之服

大同六年皇太子啓謹案下殤之小功不行婚冠嫁三
嘉之禮則降服之大功理不得有三嘉今行三嘉之禮
竊有小疑帝曰禮云大功之末可以冠子父小功之末
可以冠子嫁子娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻下
殤之小功則不可晉代蔡謨謝沈丁纂馮懷等遂云降
服大功可以嫁女宋代裴松之何承天又云女有大功

之服亦得出嫁范堅荀伯子等雖復率意致難亦未能
折太始六年虞龢立議大功之末乃可娶婦于時博詢
咸同龢議齊永明十一年有大司馬長子之喪武帝子
女同服大功左丞顧杲之議云大功之末非直皇女嬪
降無疑皇子聘納亦在非破凡此諸議皆是公背正文
務為通耳徐爰王文憲竝云朞服降為大功皆不可以
婚嫁於義乃為不乖而又不釋其意天監十年信安公
主當出適而有臨川長子大功之慘具論此義粗已詳

悉太子今又啟審大功之未及下殤之小功行婚冠嫁
三吉之事案禮所言下殤小功本是期服故不得有三
吉之禮况本服是期降為大功理當不可人間行者是
用鄭玄逆降之義雜記云大功之未可以冠子嫁子此
謂本服大功子則小功踰月以後於情差輕所以許有
冠嫁此則小功之未通得取婦前所云大功之未可以
冠子嫁子此是簡出大功之身不得取婦後言小功之
未可以冠子嫁子非直子得冠嫁亦得取婦故有出沒

婚禮國之大典宜有畫一今宗室及外戚不得復輒有
干啓禮官不得輒為曲議可依此以為法

後齊定令親王公主太妃妃及從三品已上喪者借白
鼓一面喪畢進輸王郡公主太妃儀同三司已上及令
僕皆聽立山門栢歷三品已上及五等開國通用方相
四品已下達於庶人以魃頭旌則一品九旒二品三品
七旒四品五品五旒六品七品三旒八品已下達于庶
人唯旒而已其建旒三品已上及開國子男其長至軫

四品五品至輪六品至于九品至較勲品達于庶人不
過七尺

王元軌子欲改葬祖及祖母列上未知所服邢子才議
曰禮改葬總麻鄭玄注臣為君子為父妻為夫唯三人
而已然嫡曾孫孫承重者曾祖父母祖父父母改葬既竝
三年之服皆應服總而止言三人若非遺漏便是舉其
略耳

開皇初高祖思定典禮太常卿牛弘奏曰聖教陵替國

章殘缺漢晉為法隨俗因時未足經國庇人弘風施化
且制禮作樂事歸元首江南王儉偏隅一臣私撰儀注
多違古法就廬非東階之位凶門豈設重之禮兩蕭累
代舉國遵行後魏及齊風牛本隔殊不尋究遙相師祖
故山東之人浸以成俗西魏已降師旅弗遑賓嘉之禮
盡未詳定今休明啓運憲章伊始請據前經革茲俗弊
詔曰可弘因奏徵學者撰儀禮百卷悉用東齊儀注以
為準亦微採王儉禮脩畢上之詔遂班天下咸使遵用

焉其喪紀上自王公下逮庶人著令皆為定制無相差
越正一品薨則鴻臚卿監護喪事司儀令示禮制二品
已上則鴻臚丞監護司儀丞示禮制五品已上薨卒及
三品已上有碁親已上喪並掌儀一人示禮制官人在
職喪聽斂以朝服有封者斂以冕服未有官者白帟單
衣婦人有官品者亦以其服斂棺內不得置金銀珠玉
諸重一品懸隔六五品已上四五品已下二轎車三品
已上油幘朱絲絡網施襪兩箱畫龍幘竿諸末垂六旒

蘇七品已上油幃施襪兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品已下達於庶人鼈甲車無幃襪旒蘇畫飾執紼一品五十人三品已上四十人四品三十人並布幘深衣三品已上四引四披六鐸六翬五品已上二引二披四鐸四翬九品已上二鐸二翬四品已上用方相七品已上用麒麟在京師葬者去城七里外三品已上立碑螭首龜趺跌上高不得過九尺七品已上立碣高四尺圭首方趺若隱淪道素孝義著聞者雖無爵奏聽立碣

三年及朞喪不數閏大功已下數之以閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月為正

凶服不入公門朞喪已下不解官者在外曹襴緣紗帽若重喪被起者卑絹下帶帽若入宮殿及須朝見者冠服依百官例

齊衰心喪已上雖有奪情竝終喪不弔不賀不預宴朞喪未練大功未葬不弔不賀並終喪不預宴小功已下假滿依例居五服之喪受冊及之職儀衛依常式唯鼓

樂從而不作若以戎事不用此制自秦兼天下朝覲之
禮遂廢及周封蕭譽為梁王訖於隋恒稱藩國始有朝
見之儀梁王之朝周八畿大冢宰命有司致積其餼五
牢米九十筥醢醢各三十五甕酒十八壺米禾各五十
車薪藁各百車既至大司空設九賓以致館梁王束帛
乘馬設九介以待之禮成而出明日王朝受享於廟既
致享大冢宰又命公一人立冕乘車陳九賓以束帛乘
馬致食于賓及賓之從各有差致食訖又命公一人并

服乘車執贄設九賓以勞賓王設九介迎於門外明日
朝服乘車還贄于公公皮弁迎於大門授贄受贄竝於
堂之中楹又明日王朝服設九介乘車備儀衛以見于
公事畢公致享明日三孤一人又執贄勞于梁王明日
王還贄又明日王見三孤如見三公明日卿一人又執
贄勞王王見卿又如三孤於是三公三孤六卿又各餼
賓並屬官之長為使牢米束帛同三公

開皇四年正月梁主蕭巋朝于京師次於郊外詔廣平

王楊雄吏部尚書帝世康持節以迎衛尉設次於驛館
雄等降就便幕歸服通天冠絳紗袞端珽立於東階下
西面文武陪侍如其國雄等立於門右東面歸攝內史
令柳顧言出門請事世康曰奉詔勞于梁帝顧言入告
歸出迎於館門之外西面再拜持節者導雄與歸俱入
至于庭下歸北面再拜受詔訖雄等乃出於館門外道
右東向歸送於門外西面再拜及奉見高祖冠通天冠
服絳紗袞御大興殿如朝儀歸服遠遊冠朝服以入君

臣並拜禮畢而出

古者天子征伐則宜于社造于祖類于上帝還亦以牲
徧告梁天監初陸璉議定軍禮遵其制帝曰宜者請征
討之宜造者稟謀於廟類者奉天時以明伐竝明不敢
自專陳幣承命可也璉不能對嚴植之又爭之於是告
用牲幣反亦如之

後齊天子親征纂嚴則服通天冠文物充庭有司奏更
衣乃入冠武弁弁左貂附蟬以出誓訖擇日備法駕乘

木輅以造于廟載遷廟主於齋車以俟行次宜于社有司以毛血疊軍鼓載帝社石主於車以俟行次擇日陳六軍備大駕類于上帝次擇日祈后土神州岳鎮海瀆源川等乃為坎盟督將列牲於坎南北首有司坎前讀盟文割牲耳承血皇帝受牲耳徧授大將乃寘于坎又歃血歃徧又以寘坎禮畢埋牲及盟書又卜日建牙旗於壇祭以太牢及所過名山大川使有司致祭將屆戰所卜剛日備玄牲列軍容設柴於辰地為壇而禡祭大

司馬奠矢有司奠毛血樂奏大獲之音禮畢徹牲柴燎
戰前一日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢又
以太牢賞用命戰士于祖引功臣入旌門即神庭而授
版焉又罰不用命于社即神庭行戮訖振旅而還格廟
詣社訖擇日行飲至禮文物充庭有司執簡紀年號月
朔陳六師凱入格廟之事飲至策勲之美因述其功不
替賞典焉

隋制行幸所過名山大川則有司致祭岳瀆以太牢山

川以少牢親征及巡狩則類上帝宜社造廟還禮亦如之將發軔則輶祭其禮有司於國門外委土為山象設埋塤有司刲羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯醢加羊於輶西首又奠酒解羊并饌埋於塤駕至太僕祭兩軹及軌前乃飲授爵遂轅輶上而行

大業七年征遼東煬帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社稷二壇設方壝行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍從各齋于其所十二衛士並齋帝袞冕玉輅

備法駕禮畢御金輅服通天冠還宮又於宮南類上帝
積柴於燎壇設高祖位於東方帝服大裘以冕乘玉輅
祭奠玉帛並如宜社諸軍受胙畢帝就位觀燎乃出又
於薊城北設壇祭馬祖於其上亦有燎又於其日使有
司并祭先牧及馬步無鐘鼓之樂衆軍將發帝御臨朔
宮親授節度每軍大將亞將各一人騎兵四十隊隊百
人置一轟十隊為團團有偏將一人第一團皆青絲連
明光甲鉄具裝青纓拂建狻猊旗第二團絳絲連朱犀

甲獸文具裝赤纓拂建貔貅旗第三團白絲連明光甲
鉄具裝素纓拂建辟邪旗第四團烏絲連玄犀甲獸文
具裝建纓拂建六駮旗前部鼓吹一部大鼓小鼓及輦
長鳴中鳴等各十八具柶鼓金鉦各二具後部鐃吹一
部鐃二面哥簫及笳各四具節鼓一面吳吹篳篥橫笛
各四具大角十八具又步卒八十隊分為四團團有偏
將一人第一團每隊給青隼盪幡一第二團每隊黃隼
盪幡一第三團每隊白隼盪幡一第四團每隊蒼隼盪

幡一長槩楯弩及甲眊等各稱兵數受降使者一人給
二馬輅車一乘白獸幡及節各一騎吏三人車輻白從
十二人承詔慰撫不受大將制戰陣則為監軍軍將發
候大角一通步卒第一團出營東門東向陣第二團出
營南門南向陣第三團出營西門西向陣第四團出營
北門北向陣陣四面團營然後諸團嚴駕立大角三通
則鐃鼓俱振騎第一團引行隊間相去各十五步次第
二團次前部鼓吹次弓矢一隊合二百騎建蹲獸旗

槊二張大將在其下次誕馬二十匹次大角次後部銃
次第三團次第四團次受降使者次及輜重戎車散兵
等亦有四團第一輜重出收東面陣分為兩道夾以行
第二輜重出收南面陣夾以行第三輜重出收西面陣
夾以行第四輜重出收北面陣夾以行亞將領五百騎
建騰豹旗殿軍後至營則第一團騎陣於東面第二團
騎陣於南面鼓吹翊大將居中騎馬南向第三團騎陣
於西面第四團騎陣於北面合為方陣四團外向步卒

翊輜重入於陣內以次安營營定四面陣者引騎入營
亞將率驍騎遊奕督察其安營之制以車外布間設馬
槍次施兵幕內安雜畜事畢大將亞將等各就牙帳其
馬步隊與軍中散兵交為兩番五日而代於是每日遣
一軍發相去四十里連營漸進二十四日續發而盡首
尾相繼鼓角相聞旌旗亘九百六十里天子六軍次發
兩部前後先置又亘八十里通諸道合三十軍亘一千
四十里諸軍各以帛為帶長尺五寸濶二寸題其軍號

為記御營內者各十二衛三臺五省九寺並分隸內外
前後左右六軍亦各題其軍號不得自言臺省王公已
下至于兵丁廝隸悉以帛為帶綴于衣領名軍記帶諸
軍並給幡數百有事使人交相去來者執以行不執幡
而離本軍者佗軍驗軍記帶知非部兵則所在斬之是
歲也行幸望海鎮於禿黎山為壇祀黃帝行禡祭詔太
常少卿常霽博士褚亮奏定其禮皇帝及諸預祭臣近
侍官諸軍將皆齋一宿有司供帳設位為埋埶神坐西

北內壇之外建二旗於南門外以熊席設帝軒轅神坐於壇內置甲冑弓矢於坐側建樂於坐後皇帝出次入門羣官定位皆再拜奠禮畢還宮

隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸預祭官皆於祭所致齋一日積柴於燎壇禮畢就燎仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步竝於大澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎

開皇二十年太尉晉王廣北伐突厥四月己未次於河

上禡祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮
後齊命將出征則太卜詣太廟灼靈龜授鼓旗於廟皇
帝陳法駕服衮冕至廟拜於太祖徧告訖降就中階引
上將操鉞授柯曰從此上至天將軍制之又操斧授柯
曰從此下至泉將軍制之將軍既受斧鉞對曰國不可
從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願
無一言之命於臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車
載斧鉞而出皇帝推轂度閭曰從此以外將軍制之

周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武
成元年吐谷渾寇邊帝常服乘馬遣大司馬賀蘭祥於
太祖之廟司憲奉鉞進授大將大將拜受以授從者禮
畢出受甲兵

隋制皇太子親戎及大將出師則以玃狔一疊鼓皆告
社廟受斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐
陳內史令李德林攝太尉告于太祖廟禮畢又命有司
宜于太社

古者三年練兵入而振旅至於春秋蒐獮獮亦以講其事
焉梁陳時依宋元嘉二十五年蒐宣武場其法置行軍
殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣馬騎
布圍右領軍將軍督右左領軍將軍督左大司馬董正
諸軍獵日侍中三奏一奏搥一鼓為嚴三嚴訖引仗為
小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓
吹如常儀獵訖宴會享勞比較多少戮一人以懲亂法
會畢還宮

後齊常以季秋皇帝講武於都外有司先萊野為場為
二軍進止之節又別墀於北場輿駕停觀遂命將簡士
教衆為戰陣之法凡為陣少者在前長者在後其還則
長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持
鉦鼓刀楯為前行戰士次之槩者次之弓箭為後行將
帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗卧則
跪教士耳使習金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止教
士心使知刑罰之苦賞賜之利教士手使習持五兵之

使戰鬪之備教士足便習跪及行列驗泥之塗前五日
皆請兵嚴於場所依方色建旗為和門都墀之中及四
角皆建五采牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍
士皆嚴備二通將士貫甲三通步軍各為直陣以相俟
大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁
乘革輅大司馬介冑乘奉引入行殿百司陪列位定二
軍迭為客主先舉為客後舉為主從五行相勝法為陣
以應之

後齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車蒐前一日
命布圍領軍將軍一人督左甄護軍將軍一人督右甄
大司馬一人居中節制諸軍天子陳小駕服通天冠乘
木輅詣行宮將親禽服戎服鉞戟者皆嚴武衛張甄圍
旗鼓相望銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合吏奔
騎令曰鳥獸之肉不登於俎者不射皮革齒牙骨角毛
羽不登於器者不射甄合大司馬鳴鼓促圍衆軍鼓譟
鳴角至期處而止大司馬屯北旌門二甄帥屯左右旌

門天子乘馬從南旌門入親射禽謁者以獲車收禽載
還陳於獲旗之北王公已下以次射禽皆送旗下事畢
大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎中率其屬收禽以實獲
車天子還行宮命有司每禽擇取三十一曰乾豆二曰
賓客三曰充君之庖其餘即於園下量餽將士禮畢改
服鉞者韜刀而還夏苗秋獮冬狩禮皆同河清中定令
每歲十二月半後講武至晦遂除二軍兵馬右八千秋
門左入萬歲門竝至永巷南下至昭陽殿北二軍交一

半從西上閤一軍從東上閤竝從端門南出閭闔門前
橋南戲射竝訖送至城南郭外罷

後齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂即坐皇太
子及羣官坐定登歌進酒行爵皇帝入便殿更衣以出
驛駟令進御馬有司進弓矢帝射訖還御坐射懸侯又

畢羣官乃射五埒一品二品三十發

一發調馬十發射
下十發射上三發

射麋三發射帖三品二十五發

一發調馬五發射下十
發射上三發射麋三發

射麋三發射帖
三發射獸頭

射帖三發四品二十發

一發調馬五發射下八發射上
二發射麋二發射帖二發射獸

頭五品十五發

一發調馬四發射下五發射上二

侍官

御仗已上十發

一發調馬四發射下五發射上

季秋大射皇帝備大駕

常服御七寶輦射七埒正三品已上第一埒一品五十

發

一發調馬十五發射下二十五發射上三發射塵三發射帖三發射獸頭

二品四十六發

一發

調馬十五發射下二十二發射上二發射塵三發射帖三發射獸頭

從三品四品第二

埒三品四十二發

一發調馬十二發射下二十二發射上二發射塵二發射帖三發射獸頭

四品三十七發

一發調馬十一發射下十九發射上一發射塵二發射帖三發射獸頭

品第三埒三十二發

一發調馬九發射下十七發射上一發射塵二發射帖二發射獸頭

六品第四埒二十七發

一發調馬八發射下十六發
射上一發射廐一發射帖

七

品第五埒二十一發

一發調馬六發射下十二發
射上一發射廐一發射帖

八品

第六埒十六發

一發調馬四發射下九發
射上一發射廐一發射帖

九品第七埒

十發

一發調馬三發射下四發
射上一發射廐一發射帖

大射置大將

太尉公射
為之

射

司馬各一人錄事二人七埒各置埒將射正參軍各一

人埒士四人威儀一人乘白馬以導的別參軍一人懸

侯下府參軍一人又各置令史埒士等員以司其事

後周仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之

官以旂物鼓鐸鉦鈇各帥其人而致誅其後至者建麾於後表之中以集衆庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰之陣大司馬北面誓之軍中皆聽鼓角以為進止之節田之日於所萊之北建旗為和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人即入而分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後既陣皆坐乃設驅逆騎有司表貉於陣前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地為壇建二旗列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭

社仲夏教犛舍如振旅之陣遂以苗田如蒐法致禽以享祔仲秋教練兵如振旅之陣遂以獮田如蒐法致禽以祀方仲冬教大閱如振旅之陣遂以狩田如蒐法致禽以享烝

孟秋迎太白候太白夕見於西方先見三日大司馬戒期遂建旗於陽武門外司空除壇兆有司薦毛血登歌奏昭夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士馬俱介冑集旗下左右武伯督十二帥嚴衛侍臣文武俱介

胄奉迎樂師撞黃鐘右五鐘皆應皇帝介胄警蹕以出如常儀而無鼓角出國門而輟祭至則舍於次太白未見五刻中外皆嚴皇帝就位六軍鼓譟行三獻之禮每獻鼓譟如初獻事訖燔燎賜胙畢鼓譟而還

隋制大射祭射侯於射所用少牢軍人每年孟秋閱戎具仲冬教戰法及大業三年煬帝在榆林突厥啓民及西域東胡君長並來朝貢帝欲誇以甲兵之盛乃命有司陳冬狩之禮詔虞部量拔延山南北周二百里竝立

表記前狩二日兵部建旗於表所五里一旗分為四十
軍軍萬人騎五千匹前一日諸將各帥其軍集於旗下
鳴鼓後至者斬詔四十道使竝揚旗建節分申佃令即
留軍所監獵布圍圍闕南面方幘而前帝服紫袴褶黑
介幘乘闕豬車其飾如木輅重輞漫輪蚪龍統轂漢東
京鹵簿所謂獵車者也駕六黑駟太常陳鼓笳鈇簫角
於帝左右各百二十百官戎服騎從鼓行入圍諸將並
鼓行赴圍乃設驅逆騎千有二百闕豬停輞有司斂大

綏王公已下皆整弓矢陳於駕前有司又歛小綏乃驅獸出過於帝前初驅過有司整御弓矢以前待詔再驅過備身將軍奉進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振坐而射之每驅必三獸以上帝發抗大綏次王公發則抗小綏次諸將發射之無鼓驅逆之騎乃止然後三軍四夷百姓皆獵凡射獸自左髀而射之達于右髀為上等達右耳本為次等自左髀達于右肱為下等羣獸相從不得盡殺已傷之獸不得重射又逆向人者不射其面

出表者不逐之佃將止虞部建旗於園內從駕之鼓及諸軍鼓俱振卒徒皆譟諸獲禽者獻於旗所致其左耳大獸公之以供宗廟使歸薦腊于京師小獸私之

齊制季冬晦選樂人子弟十歲以上十二以下為佻子合二百四十人一百二十人赤幘皁襦衣執鼗一百二十人赤布袴褶執鞀角方相氏黃金四目熊皮蒙首玄衣朱裳執戈揚楯又作窮奇祖明之類凡十二獸皆有毛角鼓吹令率之中黃門行之冗從僕射將之以逐惡

鬼于禁中其日戊夜三唱開諸里門儺者各集被服器
仗以待事戊夜四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇
帝常服即御座王公執事官第一品已下從六品已上
陪列預觀儺者鼓譟入殿西門徧於禁內分出二上閤
作方相與十二獸儺戲喧呼周徧前後鼓譟出殿南門
分為六道出於郭外

隋制季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分
前一日禳陽氣季冬傍磔大儺亦如之其牲每門各用

羝羊及雄雞一選俵子如後齋冬八隊二時儼則四隊
問事十二人赤幘禱衣執皮鞭工人二十二人其一人
方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳其一人為唱師著
皮衣執棒鼓角各十有司預備雄雞羝羊及酒於宮門
為坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚楯周呼鼓譟而出
合趣顯陽門分詣諸城門將出諸祝師執事預鬻牲臼
磔之於門酌酒禳祝舉牲并酒埋之

後齋制日蝕則太極殿西廂東向堂東廂西向各設御

座羣官公服晝漏上水一刻內外皆嚴三門者閉中門單門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠即御座直衛如常不省事有變聞鼓音則避正殿就東堂服白袷單衣侍臣皆赤幘帶劔升殿侍諸司各於其所赤幘持劔出戶向日立有司各率官屬並行宮內諸門掖門屯衛太社鄴令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三匝太祝令陳辭責社太史令二人走馬露版上尚書門司疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復乃止奏解

嚴

後魏每攻戰尅捷欲天下知聞廼書帛建於竿上名為
露布其後相因施行開皇中廼詔太常卿牛弘太子庶
子裴政撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以驛上露
布兵部奏請依新禮宣行承詔集百官四方客使等並
赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稱有詔在位者
皆拜宣訖拜蹈舞者三又拜郡縣亦同

隋書卷八

隋書卷八考證

禮儀志三三品二十五發注十發射上三發射麋○監
本脫上三發射四字從宋本增

隋書卷八考證

欽定四庫全書舊要卷四千六百五十三

史部

隋書卷九

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第四

禮儀四

周大定元年靜帝遣兼太傅上柱國杞國公椿大宗伯
大將軍金城公熙奉皇帝璽紱策書禪位于隋司錄虞
慶則曰請設壇於東第博士何妥議以為受禪登壇以

告天也故魏受漢禪設壇於繁昌為在行旅郊壇乃闕
至如漢高在汜光武在鄱盡非京邑所築壇自晉宋揖
讓皆在都下莫不並就南郊更無別築之義又後魏即
位登朱雀觀周帝初立受朝於路門雖自我作古皆非
禮也今即府為壇恐招後誚議者從之二月甲子椿等
乘象輅備鹵簿持節率百官至門下奉策入次百官文
武朝服立于門南北面高祖冠遠遊冠府寮陪列記室
入白禮曹導高祖府寮從出大門東廂西向椿奉策書

照奉璽紱出次節導而進高祖揖之入門而左椿等入
門而右百官隨入庭中椿南向讀冊書畢進授高祖高
祖北面再拜辭不奉詔上柱國李穆進喻朝旨又與百
官勸進高祖不納椿等又奉策書進而敦勸高祖再拜
俯受策以授高祖受璽以授虞慶則退就東階位使者
與百官皆北面再拜搢笏三稱萬歲有司請備法駕高
祖不許改服紗帽黃袍入幸臨光殿就閣內服袞冕乘
小輿出自西序如元會儀禮部尚書以案承符命及祥

瑞牒進東階下納言跪御前以聞內史令奉宣詔大赦
改元曰開皇是日命有司奉冊祀于南郊

後齊將崇皇太后則太尉以玉帛告圓丘方澤以幣告
廟皇帝乃臨軒命太保持節太尉副之設九賓命使者
受璽綬冊及節詣西上閤其日昭陽殿文物具陳臨軒
訖使者就位持節及璽綬稱詔二侍中拜進受節及冊
璽綬以付小黃門黃門以詣閤皇太后服褙衣處昭陽
殿公主及命婦陪列於殿皆拜小黃門以節綬入女侍

中受以進皇太后皇太后興受以授左右復坐反節於使者使者受節出冊皇后如太后之禮

後齊冊皇太子則皇帝臨軒司徒為使司空副之太子服遠遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪受冊於使以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出就冊則使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子階東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受冊明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘輅車

奉章詣朝堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘石山安車謁廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上賡賀

冊諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齋召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘輅車既入至席尚書讀冊訖以授王又授章綬事畢乘輅車入鹵簿乘高車詣閭闔門伏闕表謝報訖拜廟還第就第則鴻臚卿持節吏部尚書授冊侍御史授節使者受而出乘輅車持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者

讀冊博士讀版王俛伏興進受冊章綬茅土俛伏三稽
首還本位謝如上儀在州鎮則使者受節冊乘輅車至
州如王第

諸王三公儀同尚書令五等開國太妃妃公主恭拜冊
軸一枚長二尺以白鍊衣之用竹簡十二枚六枚與軸
等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀冊贈冊亦同
諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在方取社壇
方面土包以白茅內青箱中函方五寸以青塗飾封授

之以為社

隋臨軒冊命三師諸王三公並陳車輅餘則否百司定
列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如上
儀若冊開國郊社令奉茅土立於仗南西面每受冊訖
授茅土焉

後齊皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣告廟擇日
臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖
升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面

讀祝訖太保加冕侍中繫玄紘脫絳紗袍加宸服事畢
太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移御坐會而不
上壽後日文武羣官朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛
十二頭又擇日親拜圓丘方澤謁廟

皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳
於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西
面使者入立西階之南東面皇太子受詔訖入室盥櫛
出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子

前疏櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠加遠遊冠太子又入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟

隋皇太子將冠前一日皇帝齋於大興殿皇太子興賓

賛及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼階皇帝袞冕入拜即御座賓揖皇太子進升筵西向坐賛冠者坐櫛設纁賓盥訖進加緇布冠賛冠進設頽纁賓揖皇太子適東序衣玄衣素裳以出賛冠者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖皇太子南面立賓進受醴進筵前北面立祝皇太子拜受觶賓復位東面答拜賛冠者奉饌於筵前皇太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太

子戒訖太子拜贊冠者引太子降自西階賓少進字之
贊冠者引皇太子進立於庭東面諸親拜訖贊冠者拜
太子皆答拜與賓贊俱復位納言承詔降令有司致禮
賓贊又拜皇帝降復阼階拜皇太子已下皆拜皇帝出
更衣還宮皇太子從至闕因入見皇后拜而還

後齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘方澤及
廟如加元服是日皇帝臨軒命太尉為使司徒副之持
節詣皇后行宮東向奉璽綬冊以授中常侍皇后受冊

於行殿使者出與公卿以下皆拜有司備迎禮太保太尉受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門之外有司先於昭陽殿兩楹間供帳為同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幘女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門大鹵簿住門外小鹵簿入到東上閤施步鄣降車席道

以入昭陽殿前至席位姆去幪皇后先拜後起皇帝後
拜先起帝升自西階詣同牢坐與皇后俱坐各三飯訖
又各醕二爵一卮奏禮畢皇后興南面立皇帝御太極
殿王公已下拜皇帝興入明日后展衣於昭陽殿拜表
謝又明日以榛栗棗修見皇太后於昭陽殿擇日羣官
上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見
羣廟

皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會畢使者

受詔而行主人迎于大門外禮畢會於聽事其次問名納吉並如納采納徵則使司徒及尚書令為使備禮物而行請期則以太常宗正卿為使如納采親迎則太尉為使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣官上禮佗日妃還又佗日皇太子拜閤

隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟於廟使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階立於楹間南面納采訖乃行問名儀事畢主人請致禮

於從者禮有幣馬其次擇日納吉如納采又擇日以玉帛乘馬納徵又擇日告期又擇日命有司以特牲告廟冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醺而誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔既受命羽儀而行主人几筵於廟妃服褕翟立於東房主人迎於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠雁俛伏興拜降出面妃父少進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施

輦申之出門妃升輅乘以几姆加幃皇太子乃御輪三周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞鳴夙興以朝奠筭於皇帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出

後齊聘禮一曰納采二曰問名三曰納吉四曰納徵五曰請期六曰親迎皆用羔羊一口鴈一隻酒黍稷稻米麴各一斛自皇子王已下至於九品皆同流外及庶人則減其半納徵皇子王用玄三匹纁二匹東帛十四匹大

璋

第一品已下至從三品

獸皮二

第一品已下至從

品已下至從

錦綵六十匹

一品錦綵四十匹二品三十匹三品二十匹四品雜綵十

六匹五品十匹

絹二百匹

一品一百四十匹二品一百二十匹三品一百匹四品八

十匹五品六十匹六品七十匹

羔羊一口羊四口犢二頭

酒黍稷稻米麴各十斛

一品至三品減羊二口酒黍稷稻米麴各減六斛四品五品減

一犢酒黍稷稻米麴又減二斛六品已下無犢酒黍稷稻米麴各一斛

諸王之子已封未

封禮皆同第一品新婚從車皇子百乘一品五十乘第

二第三品三十乘第四第五品二十乘第六第七品十

乘八品達於庶人五乘各依其秩之節

梁大同五年臨城公婚公夫人於皇太子妃為姑姪進
見之制議者互有不同令曰纁鴈之儀既稱合於二姓
酒食之會亦有姻不失親若使榛栗暇修贄饋必舉副
笄編珣盛飾斯備不應婦見之禮獨以親闕頃者敬進
醢醴已傳婦事之則而奉盤沃盥不行侯服之家是知
繁省不同質文異世臨城公夫人於妃既是姑姪宜停
省

後齊將講於天子先定經於孔父廟置執經一人侍講

二人執讀一人摘句二人錄義六人奉經二人講之旦

皇帝服通天冠玄紗袍乘象輅至學坐廟堂上講訖還
便殿改服絳紗袍乘象輅還宮講畢以一太牢釋奠孔
父配以顏回列軒懸樂六佾舞行三獻禮畢皇帝服通
天冠絳紗袍升阼即坐宴畢還宮皇太子每通一經亦
釋奠乘石山安車三師乘車在前三少從後而至學焉
梁天監八年皇太子釋奠周捨議以為釋奠仍會既惟

大禮請依東宮元會太子著絳紗袍樂用軒懸預升殿
坐者皆服朱衣帝從之又有司以為禮云凡為人子者
升降不由阼階案今學堂凡有三階愚謂客若降等則
從主人之階今先師在堂義所尊敬太子宜登阼階以
明從師之義若釋奠事訖宴會之時無復先師之敬太
子升堂則宜從西階以明不由阼義吏部郎徐勉議鄭
玄云由命士以上父子異宮宮室既異無不由阼階之
禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輿駕幸學

自然中陞又檢東宮元會儀注太子升崇正殿不欲東
西階責東宮典儀列云太子元會升自西階此則相承
為謬請自今東宮大公事太子升崇正殿並由阼階其
預會賓客依舊西階

大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以
與太子有齒胄之義疑之侍中尚書令臣敬容尚書僕
射臣續尚書臣僧旻臣之遴臣筠等以為參點竝事宣
尼回路同詔泗水鄒魯稱盛洙汶無譏師道既光得一

資敬無虧亞貳况於兩公而云不可制曰可

後齊制新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常
行其禮每月旦祭酒領博士已下及國子諸學生已上
太學四門博士升堂助教已下太學諸生階下拜孔揖
顏日出行事而不至者記之為一負雨霑服則止學生
每十日給假皆以景日放之郡學則於坊內立孔顏廟
博士已下亦每月朝云

隋制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠於先聖先師年

別一行鄉飲酒禮州郡學則以春秋仲月釋奠州郡縣亦每年於學一行鄉飲酒禮學生皆乙日試書景日給假焉

梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闕禁衛皆嚴有司各從其事太階東置白獸樽羣臣及諸蕃客竝集各從其班而拜侍中奏中嚴王公卿尹各執珪璧入拜侍中乃奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出侍中扶左常侍扶右黃門侍郎一人執曲直華蓋從至階降輿納烏升

坐有司御前施奉珪藉王公以下至阼階脫舄劔升殿
席南奉贄珪璧畢下殿納舄佩劔詣本位主客郎徒珪
璧於東廂帝興入徙御坐於西壁下東向設皇太子王
公已下位又奏中嚴皇帝服通天冠升御坐王公上壽
禮畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書賦黃甘逮二品
已上尚書駙騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀
五條詔計吏每應諾訖令陳便宜者聽詣白獸樽以次
還坐宴樂罷皇帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠服乘

金輅鹵簿以行預會則劔履升坐會訖先興天監六年
詔曰頃代以來元日朝畢次會羣臣則移就西壁下東
向坐求之古義王者讌萬國唯應南面何更居東面於
是御座南向以西方為上皇太子以下在北壁坐者悉
西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向舊元
日御座東向酒壺在東壁下御座既南向乃詔壺於南
蘭下又詔元日受五等贄珪璧竝量付所司周捨按周
禮冢宰大朝覲贊玉幣尚書古之冢宰頃王者不親撫

玉則不復須冢宰贊助尋尚書主客曹郎既冢宰隸職
今元日五等奠玉既竟請以主客郎受鄭玄注覲禮云
既受之後出付玉人於外漢時少府職掌珪璧請主客
受玉付少府掌帝從之又尚書僕射沈約議正會儀注
御出乘輿至太極殿前納舄升階尋路寢之設本是人
君居處不容自敬宮室按漢氏則乘小車升殿請自今
元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘版輿升殿
制可

陳制先元會十日百官並習儀注令僕已下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部位而朝宮人皆於東堂隔綺疏而觀宮門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是日上事人發白獸樽自餘亦多依梁禮云

後齊正日侍中宣詔慰勞州郡國使詔牘長一尺三寸廣一尺雌黃塗飾上寫詔書三計會日侍中依儀勞郡國計吏問刺史太守安不及穀價麥苗善惡人間疾苦

又班五條詔書於諸州郡國使人寫以詔牘一枚長二尺五寸廣一尺三寸亦以雌黃塗飾上寫詔書正會日依儀宣示使人歸以告刺史二千石一曰政在正身在愛人去殘賊擇良吏正決獄平徭賦二曰人生在勤勤則不墮其勸率田桑無或煩擾三曰六極之人務加寬養必使生有以自救沒有以自給四曰長吏華浮奉客以求小譽逐末捨本政之所疾宜謹察之五曰人事意氣干亂奉公外內涵濡綱維不設所宜糾劾正會日侍

中黃門宣詔勞諸郡上計勞訖付紙遣陳土宜字有脫
誤者呼起席後立書迹濫劣者飲墨水一升文理益浪
無可取者奪容刀及席既而本曹郎中考其文迹才辭
可取者錄牒吏部簡同流外三品叙元正大饗百官一
品已下流外九品已上預會一品已下正三品已上開
國公侯伯散品公侯及特命之官下代刺史竝升殿從
三品已下從九品已上及奉正使人比流官者在階下
勲品已下端門外

隋制正旦及冬至文物充庭皇帝出西房即御座皇太子鹵簿至顯陽門外入賀復詣皇后御殿拜賀訖還宮皇太子朝訖羣官客使入就位再拜上公一人詣西階解劔升賀降階帶劔復位而拜有司奏諸州表羣官在位者又拜而出皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定羣官入就位上壽訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇太子預會則設坐於御東南西向羣臣上壽畢入解劔以升會訖先興

後齊元日中宮朝會陳樂皇后褙衣乘輿以出於昭陽
殿坐定內外命婦拜皇后興妃主皆跪皇后坐妃主皆
起長公主一人前跪拜賀禮畢皇后入室乃移幄坐於
西廂皇后改服褕狄以出坐定公主一人上壽訖就坐
御酒食賜爵並如外朝會

隋儀如後齊制而又有皇后受羣臣賀禮則皇后御坐
而內侍受羣臣拜以入承令而出羣臣拜而罷

後齊皇太子月五朝未明二刻乘小輿出為三師降至

承華門升石山安車三師輅車在前三少在後自雲龍門入皇帝御殿前設拜席位至柏閣齋帥引洗馬中庶子從至殿前席南北面再拜

天保元年皇太子監國在西林園冬會羣議皆東面二年於北城第內冬會又議東面吏部郎陸卬疑非禮魏收改為西面邢子才議欲依前曰凡禮有同者不可令異詩說天子至於大夫皆乘四馬況以方面之少何可皆不同乎若太子定西面者王公卿大夫士復何面邪

南面人君正位今一官之長無不南面太子聽政亦南面坐議者言皆晉舊事太子在東宮西面為避尊位非為向臺殿也子才以為東晉博議依漢魏之舊太子普臣四海不以為嫌又何疑於東面禮世子絕旁親世子冠於阼冢子生接以太牢漢元著令太子絕馳道此皆禮同於君又晉王公世子攝命臨國乘七旒安車駕用三馬禮同三公近宋太子乘象輅皆有同處不以為嫌況東面者君臣通禮獨何為避明為向臺所以然也近

皇太子在西林園在於殿猶且東面於北城非宮殿之處更不得邪諸人以東面為尊宴會須避案燕禮燕義君位在東賓位則在西君位在阼階故有武王踐阼篇不在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡空其位左亦在東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊東也前代及今皇帝宴會接客亦東堂西面若以東面為貴皇太子以儲后之禮監國之重別第宴臣賓自得申其正位禮者皆東宮臣屬公卿接宴觀禮而已若以西面為

卑實是君之正位太公不肯北面說丹書西面則道之
西面乃尊也君位南面有東有西何可皆避且事雖少
異有可比者周公臣也太子子也周公為冢宰太子
為儲貳明堂尊於別第朝諸侯重於宴臣賓南面貴於
東面臣疎於子冢宰輕於儲貳周公攝政得在明堂南
面朝諸侯今太子監國不得於別第異宮東面宴客情
所未安且君行以太子監國君宴不以公卿為賓明父
子無嫌君臣有嫌案儀注親王受詔冠婚皇子皇女皆

東面今不約王公南面而獨約太子何所取邪議者南
尊改就西面轉君位更非合禮方面既少難為節文東
西二面君臣通用太子宜然於禮為允魏收議云去天
保初皇太子監國冬會羣官於西園都亭坐從東面義
取於向中宮臺殿故也二年於宮冬會坐乃東面收竊
以為疑前者遂有別議議者同之邢尚書以前定東面
之議復申本懷此乃國之大禮無容不盡所見收以為
太子東宮位在於震長子之義也案易八卦正位向中

皇太子今居北城於宮殿為東北南面而坐於義為背也前者立議據東宮為本又案東宮舊事太子宴會多以西面為禮此又成證非徒言也不言太子常無東南二面之坐但用之有所至如西園東面所不疑也未知君臣車服有同異之議何為而發就如所云但知禮有同者不可令異不知禮有異者不可令同苟別君臣同異之禮恐重紙累札書不盡也子才竟執東面收執西面援引經據大相往復其後竟從西面為定時議又疑

宮吏之姓與太子名同子才又謂曰案曲禮大夫士之子不與世子同名鄭注云若先之生亦不改漢法天子登位布名於天下四海之內無不咸避案春秋經衛石惡出奔晉在衛侯衍卒之前衍卒其子惡始立明石惡與長子同名諸侯長子在一國之內與皇太子於天子禮亦不異鄭言先生不改蓋以此義衛石惡宋向戌皆與君同名春秋不譏皇太子雖有儲貳之重未為海內所避何容便改人姓然事有消息不得皆同於古宮吏

至微而有所犯朝名從事亦是難安宜聽出宮尚書更補佗職制曰可

後周制正之二日皇太子南面列軒懸宮官朝賀及開皇初皇太子勇準故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶高祖謂之是後定儀注西面而坐唯宮臣稱慶臺官不復總集煬帝之為太子奏降章服宮官請不稱臣詔許之

後齊立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青

帶青袴青襪舄而受朝於太極殿尚書令等坐定三公
郎中詣席跪讀時令訖典御酌酒卮置郎中前郎中拜
還席伏飲禮成而出立夏夏季立秋讀令則施御座於
中楹南向立冬如立春於西廂東向各以其時之色服
儀並如春禮

後齊每策秀孝中書策秀才集書策考貢士考功郎中
策廉良皇帝常服乘輿出坐於朝堂中楹秀孝各以班
草對其有脫誤書濫孟浪者起立席後飲墨水脫容刀

後齊宴宗室禮皇帝常服別殿西廂東向七廟子孫皆
公服無官者單衣介幘集神武門宗室尊卑次于殿庭
七十者二人扶拜八十者扶而不拜升殿就位皇帝興
宗室伏皇帝坐乃興拜而坐尊者南面卑者北面皆以
西為上八十者一坐再至進絲竹之樂三爵畢宗室避
席待詔而後復位乃行無算爵

正晦汎舟則皇帝乘輿鼓吹至行殿升御坐乘版輿以
與王公登舟置酒非預汎者坐於便幕

仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學皇帝

進賢冠玄紗袍至璧雍入總章堂列宮懸王公已下及

國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更

于國學並進賢冠玄服黑舄素帶國子生黑介幘青衿

單衣乘馬從以至皇帝釋劔執珽迎於門內三老至門

五更去門十步則降車以入皇帝拜三老五更攝齋答

拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就筵三老

坐五更立皇帝升堂北面公卿升自左階北面三公授

几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣臣皆拜
不拜五更乃坐皇帝西向肅拜五更進珍羞酒食親袒
割執醬以饋執爵以醕以次進五更又設酒醢於國老
庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典訓大綱皇帝
虛躬請受禮畢而還又都下及外州人年七十已上賜
鳩杖黃帽

有勅即給
不為常也

後周保定三年陳養老之禮以太傅燕國公于謹為三
老有司具禮擇日高祖幸太學以食之事見謹傳

隋書卷九

隋書卷九考證

禮儀志四奠筭於皇帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇后撫之○一本筭俱訛筭按筭符表切竹器儀禮士昏禮舅坐撫之興答拜婦還又拜降階受筭殿脩升進北面拜奠於席禮記婦執筭棗栗段脩以見

隋書卷九考證

謹案卷八第一頁後六行請依梁儀刊本請訛謂
今改

第二頁前一行至親碁斷加隆故再碁各本隆俱
作降據三年問改

第四頁前八行謂宜準公子為母麻衣之制刊本
準訛唯據監本改

第六頁前七行後言小功之末刊本後言訛故有
據監本毛本改

第六頁後七行八品已下達於庶人刊本下訛上
據監本改

第十四頁後七行騎馬南向監本毛本騎作駐
第十五頁前三行大將亞將等各就牙帳刊本等
訛各各訛一據監本毛本改

第十六頁前二行設帝軒轅神坐于壝內置甲冑
弓矢於坐側建槩於坐後皇帝出次入門刊本
內訛之置訛外冑上脫甲字次上行甲字據監

本改

第二十一頁後六行既陣皆坐刊本既訛即據監
本改

第二十五頁後四行侍臣皆赤幘刊本皆訛背據監
本改

卷九第十四頁前三行漢時少府職掌珪璧刊本
掌訛主據監本改

第十四頁後四行亦得入觀刊本入訛人據監本

改

第十五頁前三行依儀宣示刊本儀訛議據監本
改

第二十頁前五行明石惡與長子同名刊本與訛
於據毛本改

覆校官助教臣吳省蘭

校對官檢討臣王坦修

謄錄監生臣張誠智